鞞婆沙論卷第十一
浮

阿羅漢尸陁槃尼 撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四等處第三十四

四无量等慈悲喜護問曰何以故次禪說无量等荅曰從禪生故次說等禪有餘功德次說无量等問曰无量等有何性荅曰慈悲護无貪性取彼共有法相應法欲界色界有五陰性喜根性取彼共有法相應法欲界色界五陰性問曰若喜是喜根性者彼婆須蜜施設云何通彼問慈云何荅言慈及慈相應痛想行識云何痛與痛相應耶荅曰彼說應尒慈云何荅曰慈及慈相應想行識應當尒若不尒者當有意荅曰彼惣說五陰性四无量等雖痛不與痛相應但彼想行識相應此是无量等性已種相身所有自然說性已當說行何以故說无量无量等有何義荅曰除戲故說无量等問曰若除戲說无量等者彼四無量等有一戲用何等除戲荅曰慈

悲除見戲謂衆生多行見彼多有恚
喜護除愛戲是故除戲說无量等或
曰除放逸故說无量等或曰聖遊戲
故說无量等如豪貴者多種種樂戲
如是聖遊戲无量等是謂聖遊戲故
說无量等界者欲界繫亦色界繫地
者七地欲界依未來禪中間根本四
禪依者依欲界行者慈樂行悲苦行
喜悅行護捨行緣者或有說欲界无
量等緣初禪初禪地緣二禪二禪地
緣三禪三禪地緣四禪更有說者已
地緣如是說者一切緣欲界一切緣
衆生一切揔緣緣欲界者或五陰衆
生緣或二陰衆生緣若已心住者五
陰衆生緣若不已心住者二陰衆生
緣意止者四意止智者性非智與等
智相應定者非與定相應痛者揔三
痛相應樂根喜根護根問曰當言過去
耶當言未來耶當言現在耶答曰當言
過去當言未來當言現在問曰當言
過去緣耶當言未來緣耶當言現在緣
耶答曰當言是過去緣當言是未來
緣當言是現在緣問曰當言已意緣

耶當言他意緣耶荅曰當言他意緣
問曰當言名緣耶當言義緣耶荅曰
當言是名緣當言是義緣問曰无量
等如說行亦尒耶為說異行異耶有
一說者无量等者如說行亦尒前行
慈是故世尊前說慈悲喜護亦尒更
有說者无量等者說亦異行亦異問
曰何以故說亦異行亦異荅曰或有
但行慈等不行餘等問曰何以故荅
曰無有等漸漸正受无有順正受亦
非逆正受亦非超正受如无量等解
脫除入一切入亦尒問曰何等人能
行無量等荅曰人有二種一者求惡
二者求功德求惡者彼終不能行无
量等謂彼至於阿羅漢所亦求惡何
所犯何所失何所過常誦習持謂求
功德者彼能行无量等謂彼至於斷
善根所求功德問曰斷善根者無功
德何所求荅曰彼斷善根者端正極
妙形見本宿行見已便作是念本宿
行為極妙如是受極妙果是謂求惡
者不能行无量等求功德者能行无
量等問曰行无量等時作何方便荅

曰此慈前從親起行一切衆生立三
品親品怨家品中人品彼親品復立
三品軟中上上親品者父母尊師彼
前上親品樂開解欲令彼樂然此心
極惡難御難制難持於親極妙意中
不住彼精進勤不捨還攝意於上親
品開解欲令彼樂如人以豆投錐數
數投不住彼精勤不捨要投令住如
是彼精勤不捨還攝意於上親品樂
開解欲令彼樂於上親品開解已中
親及軟親開解然後中品人及濡怨
家開解然後中然後增上怨家品開
解欲令彼樂如一切衆生平等如稱
无欺樂開解如上親品如是至增上
怨家品如是慈成就如慈悲喜亦尒
護因中品行問曰護何以故因中品
行荅曰當捨親品者憎愛捨怨家者
憎恚是故前中品開解此是衆生然
後捨怨家問曰何以故前捨怨家荅
曰恚易除非愛然後捨上親如一切
衆生平等如稱無欺捨一切衆生已
如中品如是至上親品如是護等成
就說曰前行慈問曰何以故前行慈

業重

荅曰彼前求欲饒益衆生慈者是饒
益相已饒益衆生彼作是念當除不
饒益事悲者除不饒益相饒益衆生
已除不饒益事彼作是念令衆生喜
謂衆生喜已然後捨衆生更有說者
前行悲問曰何以故前行悲荅曰前
欲令衆生除不饒益事悲者除不饒
益事已除不饒益事便欲饒益慈者
饒益相如以除衆生不饒益事饒益
彼作是念令衆生喜然後捨衆生更
有說者此二無量等各各相懷悲及
喜若前行悲要當次行喜問曰何以
故次悲要行喜荅曰如悲令心憂彼
生喜已除憂若前行喜要次行悲問
曰何以故喜次要行悲荅曰如生喜
心調然後起悲攝受問曰謂欲令衆
生樂慈正受用何樂令衆生樂開解
有一說者謂自受樂飲食樂衣被牀
座樂以如此樂令一切衆生樂開解
問曰如汝說一切衆生不應樂開解
一切衆生無有此樂更有說者三禪
地增上樂衆生樂開解問曰如汝說
謂不得三禪彼不能令衆生樂開解

鞞婆沙論第十一卷 第五張 淳

更有說者三禪地宿命智憶已衆生
樂開解問曰作如是說謂三禪地不
得宿命智彼不能令衆生開解更有
說者謂衆生樂是彼緣從彼行慈問
曰作如是說非一切衆生受如此樂更
有說者有衆生樂根現在前是彼緣
從彼行慈問曰作如是說非一切衆
生樂根現在前亦非一切衆生如是
成就樂根尊者婆須蜜說曰謂衆生
樂慈正受彼定行所緣以何樂令衆
生樂開解荅曰謂彼自受安樂若飲
食樂及衣被牀臥樂是彼緣從彼行
慈問曰此定不應一切衆生緣亦不
一切衆生受如此樂重說曰三禪地
增上樂衆生樂開解問曰此定不應
一切衆生緣亦不一切衆生得三禪
地樂重說曰三禪地宿命智憶已衆
生樂開解問曰此定不應一切衆生
緣亦不一切衆生得三禪地宿命智
重說曰謂衆生樂是彼緣從彼行慈
問曰此定不應一切衆生緣亦非一
切衆生樂重說曰有衆生樂根現在
前是彼緣從彼行慈問曰此定不應

董

一切衆生緣亦非一切衆生樂根現
在前尊者曇摩多羅說曰諸尊見諸
衆生樂想與慈愍俱有饒益心愍念
衆生平等行如曾見彼行者入城村
乞食見无錢財者及无牀卧倮形惡
垢弊衣手足剖裂頭髮蓬乱手執凡
器到家家乞下聲軟語從他乞索當
施貧窮當惠困厄當給孤獨復見象
衆馬衆車衆步衆金冠莊飾光曜照
目著妙衣持盖隨從擊鼓吹貝作五
倡伎如彼天子見此二已食後還至
本處舉衣鉢洗足或坐繩木牀身柔
軟意柔軟坐已以彼苦者安處樂中
令彼苦者亦如此樂是故說諸尊見
衆生樂想與慈愍俱有饒益心愍念
衆生平等行如曾所見問曰謂欲令
衆生樂慈正受彼衆生不得樂彼定
當言顛倒耶當言不顛倒耶荅曰當
言不顛倒欲饒益故或曰當言不顛
倒以妙意故或曰當言不顛倒愍衆
生故尊者婆須蜜說曰當言不顛倒
有衆生樂根現在前是彼緣從彼行
慈重說曰當言不顛倒有衆生樂是

彼緣從彼行慈重說曰當言不顛倒
壊恚故尊者曇摩多羅說曰諸尊不
由彼行慈故衆生得樂但從彼行除
恚問曰顛倒行亦除恚荅曰謂正行
除恚非是顛倒謂以餘行除恚是不
善或曰謂彼如是意開解欲令衆生
苦者應有顛倒但彼如是意開解欲
令衆生得樂而彼衆生不得樂彼有
何過或曰謂彼入善心饒益一切衆
生故是非顛倒說曰此說三思惟一
自相思惟二揔相思惟三得解思惟
自相思惟者如色相思惟色至識相
思惟識是謂自相思惟揔相思惟者
如十六聖行是謂揔相思惟得解思
惟者如此無量等解脫除入一切入
此三思惟中說无量等意解思惟非
餘問曰无量等為遍緣一切衆生耶
為有方齊限耶若遍緣一切衆生者
云何不得衆生海邊若有方齊限者
此契經云何通彼四無量等滿一切
世間成就遊作此論已有一說者无
量等遍緣一切衆生問曰云何不得
衆生海邊荅曰設得一切衆生海邊

華重

當有何各佛契經說四生卵生胎生濕生化生除此已更無衆生如是得衆生海邊但揔相非自相更有說者無量等方有齊限問曰此契經云何通彼四無量等滿一切世間成就遊荅曰此衆生說方為名更有說者佛遍緣一切衆生聲聞辟支佛方有齊限更有說者佛辟支佛遍緣一切衆聲聞方有齊限更有說者佛辟支佛聲聞得度无極遍緣一切衆生餘聲聞方有齊限如是說者无量等者是得解思惟若佛遍緣一切衆生者辟支佛聲聞亦尒若佛方齊限者辟支佛聲聞亦尒問曰如無量等遍緣一切衆生何以故說意與慈俱滿東方已成就遊如是南方西方北方一切諸方意與慈俱滿諸方已成就遊荅曰此契經應當尒意與慈俱滿東方衆生已成就遊如是南方西方北方一切諸方意與慈俱滿衆生已成就遊此應當尒若不尒者當何意荅曰此衆生說以方為名問曰頗不發初禪地无量等能發二禪地无量等耶

有一說者不可不發初禪地无量等能發二禪地无量等問曰何以故不可不發初禪地无量等能發二禪地无量等耶荅曰謂初禪地无量等二禪地无量等依方便門是故不可不發初禪地无量等能發二禪地等更有說者可得不發初禪地无量等能發二禪地无量等如聖道可得初禪地不發能發二禪地何況無量等得解思惟問曰无量等一地不可得各各次第現在前餘地各各次第能現在前耶為不耶有一說者曰无量等地亦不可各各次第現在前要從彼一地相似善根現在前謂次第无量等現在前無量等現在前已有如此行慈樂行悲苦行喜悅行護捨行問曰初禪地无量等上速發二禪地无量等耶於二禪地無量等上速發初禪地無量等耶荅曰二禪地無量等上速發初禪地无量非初禪地無量等上速發二禪地無量等如學梵書已速學佉樓書非學佉樓速學梵書如是二禪地無量等上速發初禪

鞞婆沙論第十二卷　第十張　淳

董

地無量等彼定捷度說云何思惟慈
正受答曰衆生樂云何思惟悲正受
答曰衆生苦云何思惟喜正受答曰
悅衆生云何思惟護正受答曰舍是
衆生閒曰此云何說正受答曰前正
受已正受爲名此中諮答如前說如
世尊契經說謂須涅多羅弟子爲梵
天人上故說法時不具一切戒行彼
或生四天王中或生三十三天中或
生炎天或生兜術天或生化自在天
或生他化自在天謂須涅多羅弟子
爲梵天上說法時具一切戒行彼思
惟四梵遊處於欲除欲已多遊行故
梵天中閒曰如此所說須涅多羅勝
非釋迦文何以故謂須涅多羅弟子
具一切戒行彼生梵天中謂不具一
切戒行彼生欲界六天中謂釋迦文
弟子具一切戒行彼生善處及滅盡
涅槃界謂不具一切戒行彼生地獄
餓鬼畜生中答曰此不然何故應當
從契經次第何因何緣佛契經說
須涅多羅以無量等是戒謂爲梵天
上說法謂須涅多羅弟子爲梵天上

華重

說法時求等能行具足等彼生梵天
中謂須涅多羅為弟子梵天上故
說法時求无量等不能具足行无量
等彼行增上善根生欲界六天中復
次尒時一切衆生各有妙行謂不行
无量等彼生欲界六天中何況求無
量等不能發无量等云何彼增上善
根不生欲界六天中耶是謂此中說
不是犯戒及破戒釋迦文學二百五
十禁是戒為无餘涅槃故說法謂釋
迦文弟子不犯戒不破戒便生善處
亦入无為涅槃謂釋迦文弟子犯戒
越戒不具足戒生地獄餓鬼畜生中
生人惡趣中是謂契經次第於是須
涅多羅作是念我不應尒與弟子俱
生一處一趣我寧可增益思惟慈增
益思惟慈已當生光音天中於是須
涅多羅後時增益思惟慈增益思惟
慈已生光音天中問曰如已成菩薩
除諸疾患何以故自行二禪發苦等
為弟子說初禪荅曰須涅多羅觀弟
子根本齊限故或曰二禪地無量等
无佛法時不可得發唯有已成菩薩

能發餘一切不能或曰須涅多羅菩
薩作是念此梵志長夜欲得梵天常
願梵天究竟梵天彼作是念令我等
生梵天上近大梵天須涅菩薩常欲
滿他願故隨所欲而為說法問曰如
三四禪无量等極妙何以故說二禪
地無量等妙荅曰彼弟子无量等故
說二禪地无量等妙或曰為初禪地
无量等故說二禪地无量等妙或曰
須涅菩薩作是念彼三禪四禪地無
量等無佛時不可得尊者瞿沙亦尒
說若上地可得無量等者須涅多羅
不應說我寧可增益思惟无量等生
光音天此非凡夫地但佛威神故令
弟子能彼現在前問曰何以故說梵
遊行處荅曰初梵可得及一切具依
未來已離初可得但非是一切具上
地雖一切可得但非是初此初禪中
亦初可得亦一切具是故說梵遊行
處或曰能除非梵故曰梵遊行處非
梵者欲界結彼能除是謂除非梵遊
行處或曰謂思惟大梵已得梵天王
故曰梵遊行處或曰以梵音說故曰

梵遊行處或曰梵者謂如来彼說分
別施設顯示故曰梵遊行處問曰無
量等及梵遊行處何差別有一說者
无有差別無量等有四慈悲喜護梵
遊行處亦四慈悲喜護是故无差別
或曰謂初禪可得彼是梵遊行處上
地可得彼是無量等或曰除非梵故
名梵遊行處除戲故名無量等或曰
除非梵故名梵遊行處除放逸故名
為無量等或曰三地可依未来初禪
中禪是名為梵遊行處七地可得欲
界未来禪中禪根本四禪名為无量
等梵遊行處無量等是謂差別如世
尊契經說諸比丘我自知七歲思惟
慈心七成敗不来至此世世成敗時
我生光音天中世不成敗生餘空靜
梵宮彼為梵天餘處千反作他化
自在天子三十六為釋提桓因無量
百千作轉輪聖王說曰此中七夏月
名七歲說者菩薩極好時多諸善根
地無沙石生諸金銀在中國為人王
彼國極熱離城不遠有山林謂至夏
月彼城中人往詣山林彼菩薩留人

守城已出城亦詣山林彼人夏四月
各各作務菩薩別至高顯處發无量
等發无量等已夏四月遊行無量等
過夏四月已謂人出林中已還入城
菩薩出林已亦還入城彼時菩薩極
設大會施與作福欲得食者與食渴
者與飲倮者與衣施與屋舍牀卧燈
明亦持戒說者菩薩六往反山林七
反或有說者菩薩命終已生光音天
或有說者成敗時彼命終生光音天
是故此中七夏月名七歲問曰若說
無量等果生梵天上及光音天中此
應當尒謂无量等色界果色界法若
說無量等果生他化自在天子釋提
桓因及轉輪聖王此色界善根彼欲
界不受報何以說无量等果生他化
自在天子及釋提桓因轉輪聖王答
曰菩薩於三地發無量等欲界初禪
二禪欲界無量等果生他化自在天
子釋提桓因及轉輪聖王初禪地無
量等果生大梵二禪地无量等果生
光音天或曰無量等於此故欲界有
出心入心如市肆中一切雜物可得

欲界亦介此欲界乃至盡智無生智
有相似相謂欲界出心入心由彼果
生他化自在天子釋提桓因及轉輪聖
王根本无量等生大梵天及光音天
中或曰謂菩薩極設大會時施與作
福欲得食者與食渴者與飲倮者與
衣施與屋舍牀卧燈明由彼果作轉
輪聖王若持戒者由彼果作釋提桓
因及他化自在天子無量等果生大
梵天及光音天中或曰此佛契經説
三福一者施二者戒三者思惟此契
經説比丘我作是念是誰行果是誰
行報令我大尊神妙比丘我作是念
此三行報令我冣尊極大神妙云何
三一施二御三攝施者是施福御者
是戒福攝者是思惟福彼施福果作
轉輪聖王戒福果作釋提桓因及他
化自在天子思惟福果作大梵天及
光音天以故介問曰何以故色界一切
善根說无量等思惟福不說餘荅曰
謂無量等者果不可燒如彼契經天
至世尊所以偈問曰
何物火不燒　而風不能壞　水灾壞地時

葉重

何者水不漬世尊偈荅曰　福火所不燒
福風不能壞　福水所不漬
雖非福亦不燒但燒其果无量等亦
不燒福亦不燒果以是故佛契經說
色界一切善根中說无量等思惟福
如佛契經說慈正受時火所不燒毒
所不中刀所不傷不由他橫死問曰
何以故慈正受時火所不燒毒所不
中刀所不傷不由他橫死尊者婆須
蜜荅曰彼定無諍是故諍不能動重
說曰彼定極大威神是故諸天所護
重說曰色界四大現在前故彼恚不
能動如彼色界四大充滿身體合一
極厚如石是故彼恚不能動是謂慈
正受時火所不燒毒所不中刀所不
傷不由他橫死問曰悲喜護正受時
此恚能動耶不動耶若動者何以故
慈正受不動悲喜護而動耶若不動
者何以故但說慈正受不動不說悲
喜護正受作此論已荅曰悲喜護正
受亦不動問曰何以故說慈正受不
動不說悲喜護正受耶荅曰應說如
說慈悲喜護亦尒若不說者是世尊

有餘言此現義義門義度義略當知
是義或曰悲喜護雖正受時不動但
起時或能動慈起亦不動或曰悲喜
護雖正受時不動起或能傷壞慈起
亦不傷壞或曰根本悲喜護正受時
雖不動但悲喜護方便可動慈方便
亦不動說者有一人得欲界慈方便
彼以不知犯於王法為執事所収將
送王所王當尒時乘大象出城遥見
彼人顧問左右此是何人𦣱白王曰
此人犯於王法願王罰之王時手執
古律省其過狀此人所犯法王應手
行刑王怒隆盛以劒投之彼人見王
瞋恚尋方便行慈正受如豆投木即
還墮地彼劒如是投身即還墮王足
下時王驚怖問彼人曰汝行何術作
何蠱道施何幻化彼人對曰大王願
王歡喜我不作術不作蠱道及以幻
化王問曰若不尒者此去何彼人對
曰我見王瞋於天王所行於慈心是
故此劒不害我身是故可知慈方便
亦不動況根本慈耶以是故說慈正
受時不動不說悲喜護如佛契經說

業車

慈修習多修習能除諍悲修習多修
習能除恚喜修習多修習能除不樂
護修習多修習能除害問曰無量等
能除結耶不能除結耶若无量等能除
結者此定揵度云何通彼說慈除何
繫結荅曰无處所悲喜護除何繫結
荅曰無處所若无量等不除結者此
契經云何通作此論已荅曰无量等
不能除結問曰若尒者定揵度所說
善通此契經云何解荅曰除結有二
種一者須史除二者究竟除如須史
除者是佛契經所說慈修習多修習
能除諍悲修習多修習能除恚喜修
習多修習能除不樂護修習多修習
能除害如无量等不能究竟除結者
如定揵度所說如是此二說為善通
如佛契經說慈修習多修習除婬諍
護修習多修習亦除諍問曰何諍慈
能除何諍護能除荅曰諍有二種處
諍非處諍處諍者慈能除非處諍
者護能除復有二種諍一者欲捨衆
生命二者繫衆生謂捨衆生命慈能
除謂繫衆生者護能除如是諍慈除

如是諍護除如佛契經說不淨修習
多修習能除婬欲慈修習多修習除
婬欲淨問曰何婬不淨能除何婬慈
能除答曰六種欲一色欲二處欲三
行欲四婬欲五更樂欲六莊餝具欲
色欲者以不淨除處欲者以慈除行
欲者不淨除更樂欲者以慈除婬欲
者以不淨除莊餝具欲者以慈除如
是欲不淨除如是欲以慈除如世尊
契經說如是修習慈心解脫如是多
修習能得阿那含果或復上得問曰
如无量等不能除結何以故說如是
修習慈心解脫如是多修習能得阿那
含果或復上得答曰此佛契經以聖
道名說慈佛說聖道多種名或以痛
為名或以想為名或以思為名或以
意為名或以信為名或以精進為名
或以念為名或以定為名或以慧為
名或以燈為名或以我為名或以石
山為名或以華為名或以水為名或
以痛為名者如所說比丘覺已此苦
知如真此習盡道知如真是謂痛為
名或以想為名者如所說无常想修

董

習多脩習能除一切婬欲一切色欲
一切无色欲一切無明一切自慢是
謂想為名或以思為名者如所說未
那若思及行黑黑報謂思能除是謂思
為名或以意為名者如所說偈
當制意入處　謂无所有緣　終不染者世
可受一切供
是謂意為名或以信為名者如所說偈
信能度流　不放逸海　眞諦除苦
慧應清淨
如所說舍利弗信成就若比丘比丘尼
除去不善脩行於善是謂信為名或
以精進為名者如所說阿難精進能
轉成道如所說舍利弗聖弟子成就精
進力除去不善脩行於善是謂精進
為名或以念為名者如所說我說一切
中念如所說舍利弗聖弟子成就於
念如守門人除去不善脩行於善是
謂念為名或以定為名者如所說偈
定者是道　非定非道　定以自知
五陰興衰
如所說舍利弗聖弟子成就三三昧
須除去不善脩行於善是謂定為名

或以慧為名者如所說偈
慧為世間妙 能趣有所至 能用等正智
生老病死盡
如說所說慧過一切法上如所說諸
姝聖弟子以慧刀斷一切結縛使惱
纏重斷打重打割剝是謂慧為名或
以燈為名者如所說偈
勤修不放逸 愛攝及調御 慧者能然燈
癡闇不能壞
是謂燈為名或以我為名者如所說
比丘我者聖八道是謂我為名或以
石山為名者如所說比丘大石山者
堅固常住不壞一切同一體等見是
是謂石山為名或以華為名者如所
說比丘生七覺花者七覺是是謂花
為名或以水為名者如所說比丘成
就八味水者聖八道是是謂水為名如
此佛說聖道多種名如是佛契經說
聖道以慈為名或曰謂慈意慈解脫
計慈意方便或凡夫時求阿那含果
或聖人時求阿那含果謂凡夫時求
阿那含果者彼除欲界結時得慈意
解脫彼若取證彼得阿那含果謂聖

業[illegible]

爾時求阿那舍果除欲界結得阿那
舍果於阿那舍果上得慈意解脫以
是故說如是修慈意解脫如是多修
習得阿那舍果或復上得但無量等
不除結問曰無量等何者最妙有一
說者慈為最妙謂慈正受一切衆不
能傷害故更有說者悲為最妙謂佛
發於大悲而說法問曰何故但說大
悲而不說大慈大喜大護荅曰應說
如說大悲大慈大喜大護亦尒謂從
佛意中功德可得盡應說大何以故
佛世尊无量慇心饒益心善心是故
謂從佛意中功德可得盡應說大更
有說者此不應難何以故若悲即是
大悲者可難但悲異大悲異問曰若
悲異大悲異者悲及大悲何差別荅
曰即以名為差別一者悲二者大悲
或曰地亦有差別悲在七地大悲
根本第四禪地或曰意亦有差別
悲佛辟支佛聲聞同大悲但佛非餘
或曰身亦有差別悲者男女身可得
大悲者男身可得非女身或曰除結
亦有差別悲无貪善根能除貪大悲

董

无愚癡善根能除癡或曰行亦有老
別悲者能悲不能救大悲者亦能悲
亦能救如二人在河岸上彼時河中
有漂溺人彼一人意雖欲拔濟而无
有方但索掌而住彼第二人有意亦
有力拔濟彼人著安隱處如彼一人
見已索掌而住无力者悲亦如是如
彼第二人有意亦有力拔濟彼人著
安隱處者大悲亦如是尊者曇摩多
羅說曰諸尊佛世尊大悲從久遠來
極微入遍一切入等攝一切衆生聲
聞何能悲及色無色界衆生
問曰何以故說大悲荅曰以大賈得
故名大悲非如聲聞道以一施以一
人故亦非如辟支佛道一楊枝施一
把施故但一切極妙事極愛物施除
非已有然後可得是謂大賈得故名
大悲或曰生大身故名大悲非如聲
聞道辟支佛道不具身可得但彼大
士三十二相八十種好莊嚴其身紫
磨金色圓光一尋梵音聲妙如迦毗
陵鳥視之無猒是謂生大身故名為
大悲或曰以大方便求得故名大悲

非如聲聞道一種二熟三解脫亦非
如尊者舍利弗六十劫中增益智慧
亦非如辟支佛百劫中增益智慧恒
具足三阿僧祇劫修无量苦行然後
可得是謂大方便求可得故名為大
悲或曰極多饒益衆生故名為大悲
如此衆生願求佛道願求辟支佛聲
聞道得大富生豪貴家顏貌端正生
天上人中彼一切皆由大悲是謂多
饒衆生故名為大悲或曰墮大壍衆
生能拔濟之故名為大悲如佛見衆
生墮於五趣而度脫之安處道果
彼一切皆由大悲故是謂墮大壍衆
生能拔濟故名為大悲或曰能動大
護山故名為大悲佛世尊於四禪地
不共遊處名為大護謂佛護現在前
時尒時一切衆生地獄餓鬼畜生熾
燃如甘蔗竹葦稻麻叢林熾燃佛於
彼處心无傾動如大悲現在前已尒
時佛身極堅固力大悲能動如風吹
芭蕉樹是謂能動大護山名為大悲
或曰以大士能入考掠中故名為大
悲如佛化作末羅力士形或作凡師

鞞婆沙論第十一卷　第二十五張　淨

莘重

形或作乞人形或作妓女形手牽難
陁至五趣中為鴦崛魔故迴前地令
後廣迴後地令前廣佛常定不乱口
出廣長舌而自覆面極成就慚愧為女
人現陰馬藏捨妙禪樂捨極妙佛法
為教化故過百千億鐵圍山大鐵圍
山至恒沙國土一切由大悲故是謂
大士能入大考掠中名為大悲如世尊
律所說世尊為衆生慈滿已而說法
問曰謂世尊為衆生慈滿故而說法
彼衆生得樂耶不得樂耶若衆生得
樂者何以不以慈滿一切地獄餓鬼
畜生天人而為說法若彼衆生不得
樂者此偈云何通
如鬼心念惡　若往著於人　不觸亦不害
能令生痛畏
彼鬼心念惡者能動惡果況佛心念
善不動善果耶作此論已說曰世尊
為衆生慈心滿為說法彼衆生得樂
問曰若樂者何以故不以慈滿一切
地獄餓鬼畜生天人而為說法答曰
世尊觀衆生行轉不轉謂衆生作轉行
為彼慈滿而說法謂衆生作不轉行

不為慈滿而說法更有說者世尊為
衆生慈滿說法者彼衆生不得樂問
曰若衆生不得樂者此偈云何通
如鬼心念惡 若往着於人 不觸亦不害
能令生痛畏
荅曰佛世尊无量種慈滿或以神足
或現愛緣或知樂或善細滑或清凉
影或以神足者如所說世尊冣後遊
世間至波婆國閻浮林精舍波婆國
人聞世尊遊世間到此波婆國閻浮
精舍波婆國人聞已聚集一處共設
要令我等盡當往見世尊若不往者
當罰舊金錢五百枚彼設如是要
令已一切往詣世尊所尒時大臣留
枝於世尊所无敬信意彼亦往至世
尊所彼時阿難遥見大臣留枝来見
已告言善来善哉善哉留枝汝能来
見世尊此世尊具足無上福田不久
無常所壊留枝大臣曰阿難我不故
来見沙門瞿曇我但不違親里要令
故耳尊者阿難謂留枝不違親里何
等要令大臣留枝曰尊者阿難我等
親里聚集一處共設要令我等盡當

鞞婆沙論第十一卷 第二十七張 淳

業重

往見世尊若不往者當罰舊金錢五百枚尊者阿難我寧與舊金錢五百枚不願來見沙門瞿曇但我作是念无令於親里有諍於是尊者阿難牽大臣留枝辟至世尊所到已白世尊曰唯世尊此大臣留枝本舊親里然於世尊無信敬心唯願世尊善爲說法令於世尊有信敬心生於歡喜彼留枝心行愛志乱不定諸佛世尊終不爲乱志者說法彼時世尊離處不遠化作沸屎地獄深廣无量令彼卑聲有大臣名留枝於世尊所无信敬心彼命終已當生此中大臣留枝見大地獄聞聲已恐懼生猒佛世尊知彼恐懼生猒已隨順說極妙法大臣留枝聞法已遠塵離垢諸法法眼生此佛以大慈滿大臣留枝問曰云何說慈滿荅曰彼神足是復次或以神足如所說調達勸阿闍世王有象名檀那波勒以清酒飲之令醉放使奔趣害於世尊彼時象遙見世尊便走趣向彼時世尊遙見象来見已左右面化作極高墻後化作極大㵎深百千丈

上化極大山雷聲而下在前化五大
師子彼象見五大師子已極大恐怖
迴視左右面有極大牆還迴視後有
極大淵深百千丈而仰視大火山雷
聲而下見已謂生一切世火燃想佛
世尊見象大畏懼已還攝却五大師
子却五大師子已唯見佛足下清涼
見已至世尊所到已頭面礼世尊足
以身投世尊足彼時世尊諸相莊嚴
紫磨金色滿五千福祐一切世尊以
右手摩象頭摩象頭已醉便解醉解
已世尊為說偈曰
象莫害大龍　象龍出世難　象莫害大龍
終不生善處　不應擣而擣　無恚而生恚
當受十倍報　速疾往生彼　當受極苦痛
身體亦毀壞　當遭困重疾　心乱志惱悪
或遭與困厄　為他所誹謗　或親戚離别
錢財盡亡失　居宅諸所有　為火所焚燒
身壞无有慧　當生地獄中
彼象聞此偈已眼便淚出佛為作象
音而說法彼象聞佛說法命終生三
十三天此佛為象故慈滿問曰此中
云何慈滿荅曰即彼神足是謂神足

或現愛緣者如所說梵志有一兒守稻田天大瀑雨爲雹所殺及壞稻田彼梵志以二俱喪故便意乱生狂倮形而走乃至舍衛阿那邠邸園彼梵志應從佛化世尊遥見梵志從遠而来見已作是念今此時恒沙佛爲說法者不能令度彼時世尊離彼不遠化作稻田及彼一子梵志見此二已還得本心彼作是念此是我子及以稻田令我常抱憂患見已便至世尊所到已頭面礼世尊足却坐一面彼於世尊有信敬心內懷歡喜世尊隨順爲說妙法彼梵志聞佛說法遠塵離垢得法法眼生此佛爲梵志慈滿問曰此中云何慈滿答曰即彼現愛緣是復次現愛緣者如所說婆斯吒女梵志有六子命終念子憂感意乱生狂倮形而走乃至舍衛阿那邠邸園彼女梵志應從佛化世尊遥見女梵志從遠而来見已作是念今此時若恒沙佛爲說法者不能令度彼時世尊離彼不遠化作六子女梵志見六子已逮得本心此是我子令我常

華重

抱憂患彼有慚愧便長跪而坐彼時
世尊告阿難汝阿難取欝多羅僧與
彼女梵志如是世尊彼尊者阿難受
世尊教已取欝多羅僧與女梵志女
梵志取阿難欝多羅僧被著至世尊
所到已礼世尊足礼足已却住一面
彼於世尊有信敬心內懷歡喜世尊
隨順為說妙法女梵志聞佛說法遠
塵離垢諸法法眼生此佛為彼女梵
志故慈滿問曰此中云何慈滿答曰
即彼現愛緣是是謂現愛緣或現智
藥者如所說摩訶先優婆夷請佛及
僧供養醫藥彼時有一比丘得病服
藥醫教勅當服肉汁彼病比丘語侍
病者賢者汝語摩訶先優婆夷某比
丘有患服藥當須肉汁彼時侍比丘
者便至摩訶先優婆夷所到已語摩
訶先優婆夷妹當知某比丘遇患服
藥當須肉汁彼摩訶先優婆夷告使
人曰汝持此物往買肉與彼比丘彼
使人持物往周遍波羅㮈城索肉不
能得說者彼曰梵摩達王生一童男
盡勅城內不得殺生彼使人還至摩

訶先優婆夷所到已白摩訶先優婆夷曰大家當知周遍城中求索肉不可得摩訶先優婆夷作是念此為難比丘得患而服藥若不得肉或能命終便持利刀入屋中割身軟肉與使人汝使人自煑與彼比丘彼使人如所勑持與比丘彼比丘不知持往與病比丘彼病比丘亦不知而服至病得愈摩訶先優婆夷患身疼痛彼時摩訶先優婆夷夫少有事為出行不在彼摩訶先優婆夷夫還自問內人曰摩訶先今所在內人對曰大家摩訶先在屋中極患苦痛彼時摩訶先夫聞已極瞋恚无有敬心彼作是說若施者不知受者亦不知耶我當往向佛論之於是摩訶先夫至世尊所彼時世尊无量百千衆前後圍繞而為說法摩訶先夫見已作是念今不得論明當請世尊會然後當論作是念已便前至世尊所到已礼世尊足礼足已却坐一面彼時世尊為摩訶先夫無量方便而為說法勸進等勸進令歡喜等歡喜无量方便為說法

鞞婆沙論第十一卷 第三十二張 海

華重

勸進等勸進令歡喜等歡喜默然住
彼時摩訶先夫從座起叉手向世尊
白世尊曰唯世尊明設微小會願世
尊及僧愍故當受世尊受彼摩訶
先夫請默然而住於是摩訶先夫知
世尊默然可己礼世尊足繞世尊已
還本所止到已即彼夜具諸餚饌設
種種淨妙供饌辦已便白時至彼時世
尊晨著衣服諸比丘前後圍繞往詣彼
摩訶先夫舍到已就座世尊知而問
內人摩訶先優婆夷今為所在內人
曰唯世尊摩訶先優婆夷行来斷極
患苦痛在屋中佛世尊知內緣起知
外亦如是於是世尊屈申臂頃至雪
山上取藥来已摩著瘡上著瘡上已
告摩訶先優婆夷夫曰呼摩訶先優
婆夷出世尊呼汝唯然世尊摩訶先
夫受世尊教已便至摩訶先所到已
語摩訶先世尊呼汝聞世尊呼瘡即
平服同一色聞已於世尊所倍增信
敬內懷歡喜至世尊所到已礼世尊
足却住一面世尊隨順為說妙法摩
訶先優婆夷及諸眷屬聞說法已遠

塵離垢諸法法眼生此世尊為摩訶
先優婆夷故慈滿問曰此中云何慈
滿荅曰即彼智藥復次智藥者如所
說彼時愚癡琉璃王破迦維羅衛城
將彼釋種極妙六女彼在堂上而自
誇說我能壞汝親族令无遺餘彼釋
女對曰王有宿福我親族見諦盡是
聖人但王不應全命而来彼王作是
念故能為彼敢有所言彼王捨於後
世无有慈心截彼釋女手足已棄著
塹中彼釋種女盡應佛化彼世尊為
教化故便至彼處見彼遭无量苦患
見已作是念今此時此釋六女若恒
沙佛為說法者彼患斯苦不能令受
化佛世尊知內緣起知外亦如是於
是世尊屈申臂頃至雪山上取藥来
已摩著瘡上摩著瘡上已苦痛即除
便生樂痛生樂痛已世尊隨順為說
妙法彼六釋女聞說法已遠塵離垢
諸法法眼生此世尊為六釋女慈滿
問曰此中云何慈滿荅曰即彼智藥
是是謂智藥或以更樂者如所說世
尊遊諸房到一房舍世尊見彼房中

業重

有一比丘遇患苦痛獨自无伴眠大
小便中不能起居世尊知而問比丘
何以故遇此患獨自无伴病比丘質
直白世尊曰唯世尊我寙惰不能看
視他他亦不看視我唯世尊我无所
依唯善逝我无所怙世尊告曰比丘
汝不為我故出家學道作沙門耶比
丘曰唯然世尊唯然善逝世尊告曰
比丘我是汝所依及天世間彼時世
尊於彼臥處徐徐扶起將出外安徐
令臥彼時世尊還入房中出彼薦席
除大小便涅治臥屋更布新薦席洗
浴病比丘已更著新衣浣濯故衣還
將入房徐徐臥新牀蓐上以手摩身
世尊告曰比丘若汝不增勤修不到
欲到不獲欲獲不證欲證者比丘但
更遭重患復甚於此如世尊以手摩
病比丘所苦即除便得樂痛得樂痛
已世尊隨順為說妙法比丘聞說法
已遠塵離垢諸法法眼生此世尊為
彼比丘故慈滿問曰此中云何慈滿
答曰彼更樂是復次更樂者如所說
世尊遊耆闍崛山一方調達亦在一

方彼時調達遭重頭痛不可堪忍彼
時世尊以具足相好紫磨金色滿百
千福手貫彼山摩調達頭除一切苦
痛便得樂痛得樂痛已調達作是念
是誰之恩彼還顧見是世尊手見已
說曰善哉悉達善學此醫以此醫方
足得生活此世尊為調達故慈滿問
曰此中云何慈滿荅曰即更樂是是
謂更樂或以涼冷影者如所說世尊
及尊者舍利弗同遊一處尊者阿難
在佛後執拂拂佛彼時有鳥為鷹所
逼怖畏飛趣尊者舍利弗影中住身
戰如獨搖樹彼鳥離舍利弗影飛至
佛影中无恐畏阿難見已叉手白佛
曰甚奇世尊如此鳥在尊者舍利弗
影中時身戰如獨搖樹離舍利弗影
至世尊影已便无恐畏世尊告曰如
是阿難如是阿難舍利弗比丘雖離於
殺不極清淨是故鳥住影中身戰如
獨搖樹阿難我於三阿僧祇劫離於
殺極具足清淨行是故鳥住我影中
而无恐怖此世尊為彼鳥故慈滿問
曰此中云何慈滿荅曰即涼冷影是

復次涼冷影者如所說有一賊被截
手足棄著塹中彼賊世尊應化世尊
作是念若此時恒沙佛為一賊說法
者不能度彼時世尊往至賊所到已
彼賊在世尊影中即離苦痛便得樂
痛得樂痛已世尊隨順為說妙法賊
聞法已遠塵離垢諸法法眼生此世
尊為賊故慈滿問曰此中云何慈滿
答曰即涼冷影是謂涼冷影如世
尊无量種慈滿非一種以是故律說
世尊慈滿衆生而說法如世尊契經
說四種人受於梵福謂人未曾立處
以如來舍利立作鍮婆是謂初人受
於梵福復次謂人未曾立處作房舍
已施招提僧是謂二人受於梵福復
次謂人若有鬪乱僧而和合之是謂
三人受於梵福復次謂人心與慈俱
滿一方已成就遊如是二三四四維
上下滿一切諸方已心與慈俱成就
遊如是心與悲喜護俱滿一方已成
就遊如是二三四四維上下滿一切
諸方已成就遊是謂四人受於梵福
譬喻者說曰此非佛契經所說亦非

董

梵福佛契經說无量等是梵福何以
故謂无量等與果等如此受梵福謂
金剛座及轉法輪從天下處立鍮婆
如是彼立小小鍮婆得梵福與等等
耶如此受梵福謂竹園祇桓林深邃林
立大僧坊如是彼立小小房得梵福
與等等耶如此受梵福謂調達鬪乱僧
而和合之如是彼拘舍弥比丘小小
諍而和合之得梵福與等耶是故非
佛契經亦非梵福佛契經說无量等
亦是梵福如是說者是佛契經說亦
是梵福問曰如此果不與等耶答曰饒
益他故世間福相如无量饒益他謂
修无量等如是此亦无量饒益他謂
未曾立處以如来舍利立鍮婆謂國
彼處百千衆生修善身口意行供養
世尊繒綵華蓋幢幡伎樂碎末塗香
願求佛道聲聞辟支佛道得大富生
豪貴家顔貌端正生天上人中觀此
極有饒益如此无量極饒益他謂發
於无量等此亦如是无量饒益他謂
未曾立處作房已施與招提僧謂國
彼處百千衆生修善身口意行誦習

讀者聞者教者思惟契經律阿毗曇
思惟靜嘿除欲界結除色界无色界結
得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果
為佛法僧故佐助衆事願求佛道聲
聞辟支佛道得大富生豪貴家顏
貌端正生天上人中觀此極有饒益
如此無量極饒益他謂發於无量等
此亦如是无量饒益他謂和合鬪乱
僧者如僧鬪乱壞尒時未取證不取
證未得果不得果不能除結不得漏
盡亦不誦習契經律阿毗曇亦不思
惟契經律阿毗曇亦不思惟靜嘿不
除欲界結亦不除色无色界結不得
須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果三
千大千世界不轉法輪至首陁會天
意乱謂和合鬪乱僧已未取證取證
得果能除結得漏盡誦習契經律阿
毗曇思惟契經律阿毗曇亦思惟靜
嘿除欲界結除色无色界結得須陁
洹斯陁含阿那含阿羅漢果三千大
千世界轉于法輪至首陁會天意亦
不乱觀此極有饒益或曰謂未曾立
處以如來舍利立鍮婆者如來是梵

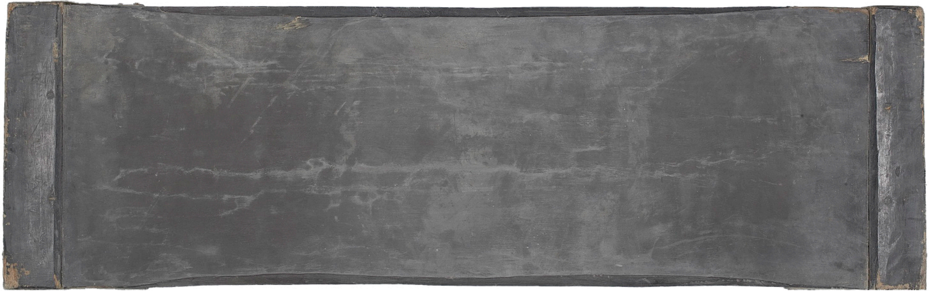
莘書

因彼處受梵福謂未曾立處作房施
招提僧因梵行人處受梵福謂和合
鬪乱僧者謂聖道因彼處受梵福尊
者婆須蜜說曰謂未曾立處以如來
舍利立鍮婆以四事故受梵福云何
為四關極妙意廣出財物及立舍利
所作已訖謂未曾立處作房施招提
僧以四事故受梵福閑極妙意廣出
財物所作已訖誦習禪思未定得定
謂和合鬪乱僧以四事故受梵福除
口四過行四淨口除諸非法住於施
法謂修無量等以四事故受於梵福
離諍不諍除去五盖色界果封在色
界問曰梵福福為幾數有一說者謂
所因行得轉輪王此是梵福數更有
說者謂所因行得天帝釋是謂梵福
數更有說者謂所因行得他化自在天
子是謂梵福數更有說者謂所因行得
大梵是謂梵福數更有說者世敗還
成時一切衆生所因行施設此大地
是梵福數更有說者梵天請世尊轉
於法輪聖大梵請佛所轉法輪受福
是梵福數問曰大梵不隱沒無記心

請佛世尊云何受梵福有一說者謂
始發梵天我當往請佛世尊即彼時
大梵天受梵福此者不論何以故如
汝所說應不作行而受報問曰若不
尒者此云何荅曰大梵天請世尊轉
法輪大梵天聞已便作是念我請故
佛轉法輪彼以此懷歡喜心發極妙
善願彼時受梵福更有說者除已成
菩薩餘一切衆生所受福此是梵福
數如是說者名梵福者此攝譽讚歎
但梵福者無量不可計阿僧祇不可
數如世尊契經說慈修習多修習生
遍淨天悲修習多修習生空處喜修
習多修習生識處護修習多修習
生不用處問曰若說慈修習多修習
生遍淨天者此應尒謂慈果報在遍
淨謂說悲修習多修習生空處喜修
習多修習生識處護修習多修習生
不用處者此不應尒何以故此是色
界功德善根不應受无色界報何以
故說悲修習多修習生空處喜修習
多修習生識處護修習多修習生不
用處有一說者弥勒下已當為說之

鞞婆沙論第十一卷　第四十張　浮

葉重



餘者不能或曰為相似故說慈是樂
行樂根一切生死中最妙彼三禪中
可得是故佛說修慈生遍淨悲者能
呵責壞色空處亦呵責壞色是故
佛說修悲生空處喜者悅行識處意
亦悅行是故佛說修喜生識處護者
能捨不用處亦說名為捨是故佛說
修護生不用處或曰彼行者令意悅
樂故或有行者欲得三禪或欲得空
處識處不用處謂欲得三禪者彼除
欲界結意不樂不悅除初禪欲不樂
不悅於二禪除欲時三禪現在前意
悅樂謂欲得空處者彼除欲界欲意
不樂不悅乃至三禪除欲意不樂不
悅於四禪除欲時空處現在前意悅
樂謂欲得識處者彼除欲界欲意不
樂不悅乃至四禪除欲意不樂不悅謂
空處除欲時識處現在前意悅樂
謂欲得不用處者彼除欲界欲意不
樂不悅至空處除欲意不樂不悅於
識處除欲時不用處現在前意悅樂
是謂行者令意悅樂故以故今或曰
此中說覺支道支謂覺支道支者能

除二禪彼說慈為名謂覺支道支除
四禪彼說悲為名謂覺支道支除空
處者彼說喜為名謂覺支道支除識
處者彼說護為名是謂說覺支道支
以故尒或曰斷異學意故異學无色
中計解脫想於无量等中說道想謂
異學无色中計解脫想者彼世尊說
无等量共同尊者瞿沙亦尒說異學
於離中者癡於不離中計解脫想謂
計解脫想者彼世尊說无量等共同
廣說四無量等處盡

鞞婆沙論卷第十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

鞞婆沙論第十一卷 第四十二張 浮

業重